周易經傳集解

三

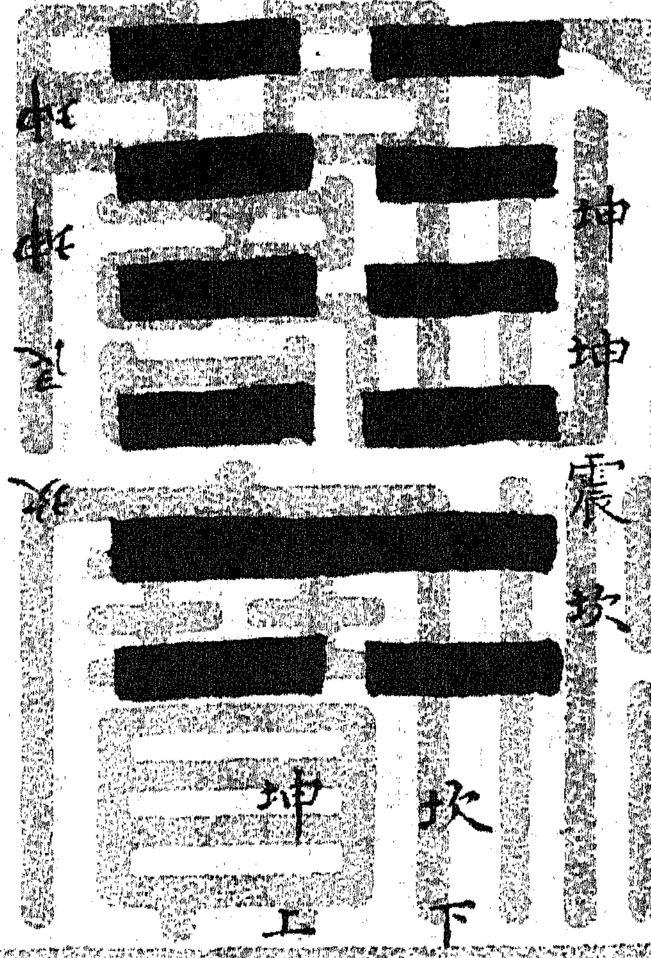
詳校官侍郎臣李封

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

欽定四庫全書

周易經傳集解師比卷四

宋 林栗 撰



師

序卦曰訟必有衆起故受以師師者衆也

師訟之變也自訟而師下坎不動上乾變坤而成卦也乾自需而訟至於上九反入于淵是以變而為坤夫民有所不得其平而後至於訟訟而有以正之則始乎訟而卒於無訟是之謂治世及其亂也以訟濟訟相激為深而已有寃而无所訴有訴而无所直疾視其長上而幸其危亡其不起而為亂者未之有也是以秦之將亡其民皆欲傳刃於其長吏而後干戈之事興矣故曰訟必有衆起故受之以師師者衆也

坤三爲衆又合坎之二陰斯爲大衆矣而坎中一陽實居下卦之中五陰雖衆莫能相攝其勢必歸於一陽一陽在下而爲衆陰之主非行師之義而何以當之哉是以謂之師也

師貞大人吉无咎彖曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣

上坤下坎成卦曰師者坎爲險震爲動坤爲衆爲順

以險動衆師旅之事也以順行險師旅之義也夫兵凶器也戰危事也聖人豈得已而用之哉將以誅除暴亂保衛生靈順天之心因民之欲興動大衆而人不以爲勞驅之於萬死一生之地而人不以爲怨凡以其順動之故也然十人之聚必聽其雄百夫之羣必建其長聚大衆而無以正之未見敵而先自敗矣故曰師貞貞正也政令之所自出也五陰而一陽則一陽爲之正也一陽而於五陰之正號令賞罰莫敢

不從位宜在上而反居於下何也師師之義也有君
在上而帥得專之雖君命有所不受應其義矣古者
諸侯或七十里或五十里大者不過百里行軍用師
未嘗不躬親之惟王者之師則命將統之王不親行
也故曰大人吉大人謂五也子曰師衆也貞正也能
以衆正可以王矣傳曰師能左右之曰以衆之所奉
以爲正而我能以之不曰大人乎古易諸家皆作大
自王弼以來本多作丈夫之丈九二有正衆之才而

居下為其君六五以天下之衆而委聽於其臣殺伐
果敢而上无猜疑之端威權假人而下无驕恣之漸
夫何往而不濟故曰吉又曰无咎子曰剛中而應行
險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣剛而得
中志應於上二之所以吉无咎也行天下之險而順
天下之心五之所以吉无咎也二爻之辭俱言之矣
或曰震居坎中故曰行險而以六五當之何也曰師
之二五相應者也二之行險五之命也金石草木莫

不有毒乎居畏忌無所不至而疾病用之兵之除害

猶治疾也聚天下不義之徒授之以不仁之器而教

之以殺人之事以至仁伐至不仁猶有血流漂杵之

禍夫是故謂之毒以毒被天下宜其怨苦然而民樂

從之者順其心而除其害也應天順人吉又何咎哉

象曰地中有水師君子以容民畜衆

地者坤也水者坎也地无所不容水无乎不在故君

子以容民畜衆象之地中有水水之聚也三軍六師

民之聚也君子之聚民如地中之畜水則无流散奔衝之患矣卦言師衆本取諸坤而大象則取諸坎其歸一也

雜卦曰師憂也

坎之一陽爲五陰之主故有憂象坎爲憂故也是故師之六爻皆取憂懼之義焉憂之如何與天下之衆而行天下之險是其所以憂也居人臣之位而有天下之權是其所以憂也夫九二者師之主也二在憂

懼之中而諸爻欲无憂懼得乎哉是故初六有失律之憂六三有無功之憂六四有失常之憂六五有不當之憂上六有亂邦之憂至於諸爻言吉必曰无咎其憂之也至矣

初六師出以律否臧凶象曰師出以律失律凶也

初六坎也以陰居剛而在一卦之下上无其應而承於九二之震故曰師出以律否臧凶坎為律震為出古者出師授之同律所以整軍而經武也在師之初

有出師以律之象然以六居之未必能持律也四陰皆體坤居前而順九二之命見危臨難有不敢避獨初六體坎而居其後故有否臧之凶臧言律也否言失也出師之初而失其律凶可知也或曰以律訓臧未聞前詁曰臧之言善也善持律之謂也得律為臧失律為否復何疑乎師之初六後軍之象也後軍不整師之通患也使初而非陰則師之象毀矣及其為陰也又有失律之憂故聖人兩著其辭以明得失之

未可知而憂懼之不敢忘也子曰師出以律夫律凶也否臧之義明白如此而古今諸儒不勝異說惟左氏傳為得之曰執事順成為臧逆為否否通靡反或曰諸儒言律或以為律法之律或以為吹律之律二者將安折中曰法律本於吹律律起於黃鐘黃鐘坎也古者斷竹為律吹中聲以驗氣候輕重長短毫釐不差度量權衡於此而取則焉是以後世法令通謂之律取其無差忒也令此言否臧之凶直謂法律爾

非謂吹律以聽軍聲也若謂吹律以聽軍聲一樂師之職耳世無師曠戰勝攻取固自若也何以言其凶乎爾雅曰坎律銓也郭璞注曰易坎卦主法法律皆所以銓量輕重蓋得之矣

九二在師中吉无咎王三錫命象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

九二震也以陽居柔而在下卦之中應乎六五之坤而為羣陰之主故曰在師師衆也坤為衆為順震為

長為動動而順剛中而應故曰中吉无咎王三錫命
一陽居下而為五陰之主六五聽之羣陰順之不在
師而在國則權臣之象矣在師而不得中未可以言
吉稟命則不畏專命則不臣專稟之貴乎中也猛則
失恩寛則失威寛威之貴乎中也在師而得中是以
吉而无咎也彖所謂師正吉无咎是也王謂六五也
自五至二所歷三爻三錫命也將師而師而王之錫
命至于再三所以昭寵渥而重其權也夫為將者所

有之師君之民也所行之賞罰君之柄也君與之民必與之柄可賞而賞可罰而罰可誅而誅可赦而赦百萬之衆莫敢不從所恃者君命也君无錫命跬步不可行矣是以古者遣帥推轂而命之曰閫外之事將軍主之猶以為未也而至于再至于三斯可以信其恩威而令其下矣故曰在師中吉承天寵也或曰六五坤也而曰承天寵何哉曰五者天之位也自天寵之吉无咎矣王三錫命懷萬邦也王之所以三錫

命者豈私於一師哉所以懷來萬邦也或曰寵一師而懷萬邦其義安在曰勤而見知忠而見信羣臣諸侯莫不勸矣不庭之方不率之國莫不懼矣好我者莫不勸惡我者莫不懼懷來之術有過於此者乎

六三師或輿尸凶象曰師或輿尸大无功也

六三上體爲坤下體爲坎以陰居剛而在下卦之上上无其應而乘乎九二之震故曰師或輿尸凶夫六五者師之王也九二者師之帥也六五體坤坤爲母

九二體震震爲長男初六六三體坎坎爲中男六四
體艮艮爲少男以九二剛中之才有六五柔上之應
憑冢嗣之貴居師帥之任坎艮諸男莫不聽順此其
所以吉也然母之於子親而不尊多愛而少威雖以
師帥之權付之長子至於艮坎諸男未必不使之分
其任也故或之或之者疑也輿者衆也尸者主也三
四以坎艮而雜乎坤坤爲衆故有輿尸之象行軍用
師而衆主之則號令不一人心不齊甲可乙否莫知

適從如是而不敗者未之有也所以然者初六六三不當其位而四比於五有愛季之嫌故也子曰師或輿尸大无功也師无統一未戰先潰勞民費財而无尺寸之功固可以言凶矣何必前徒倒戈流血漂杵然後謂之凶乎程氏曰自古任將不專而致覆敗者晉荀林父邲之戰唐郭子儀相州之役是也

六四師左次无咎象曰左次无咎未失常也

六四上體為坤下體為艮以陰居柔而在上卦之下

下无其應而承於六五之坤故曰師左次无咎坤為順艮為止故有左次之象老氏有言君子居則貴左用兵則貴右偏將軍處左上將軍處右則左者不用之地猶人之左手足不如右強也不用之地師之次舍也坤為地艮為山坎為水師之所次右背山林前左水澤六四皆水而次何也曰四之為艮其體反也故水澤為前左而山陵平地為右背矣以陰居剛體乎坤艮有輿尸之象為其背山左水有師次之象焉

是以變而言之也止則如山動則如雷師之道也故

子曰左次无咎未失常也若以陰居剛則失其常矣

而艮體尸之得為无咎乎哉說者謂六四自度非才

而不敢進故得无咎夫師師者社稷之司命政之存

亡民之死生於是乎在可以非才而受其任乎既受

任矣而巽懦不進謂人曰我不能雖復左次其能免

乎

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶象

曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也

言當作吉字之誤也令改正六五坤也以陰居剛而在上卦之中應乎九二之震而乘乎六四四坤艮也故曰田有禽利執坤為地故有田象艮為黥喙之屬故有禽象坤之有艮猶田之有禽也古者蒐苗獮狩通謂之田主於除害也禽入我田蹂踐禾稼利在於執不可縱舍若快心縱舍游田無度烈山澤而焚之則獸不得安其居人不得食其利矣傳曰利人土地

貨寶者謂之貪兵兵貪者敗不得已而起者謂之應
兵應兵者勝蠻夷滑夏寇賊奸宄不得已而用師則
執田禽之義也故曰吉无咎帝王之師所以無敵於
天下者用此道也夫說者沿襲訛誣以執言為命辭
陋矣夫動民以行不以法應天以實不以名克寬克
仁彰信兆民東征西怨南征北怨豈區區執言而與
之較哉故彖言大人吉无咎而二五之爻辭皆表而
出之不以為贅者所以顯微而闡幽不得不然爾既

曰吉又曰无咎何也曰无咎者善補過也夫以九二在下而有震主之威六五居尊而行天下之險宜其有咎矣以其剛中而應行險而順故得无咎豈非善補過之謂乎故曰長子帥師弟子輿尸貞凶長子震也弟子坎艮也應於九二既有長子帥師之象棄乎三四復有弟子輿尸之憂夫柔順者五之所以為貞也委任九二而責其成不從中禦斯為善矣然柔而無斷則任不專一二三其責將有輿尸之凶矣故子

曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也夫長子也者豈直謂其年長也哉以其剛中而行健當主帥之事斯謂之長子矣謂其有長人之材故也苟或任所不當十羊九牧無所適從欲无凶得乎或曰卦以一陽為五陰之主而六五謂之大人何也曰五者尊也六者柔也以柔居尊而九二為之應吾能左右而使之所謂能以衆者也坤為順震為動坎為險六五體坤而應乎正去險難而就平地所謂行險而順者

也謂之大人不亦宜乎世言用武之君往往皆以勇略冠世然後能之此淺俗之論非智識之談也老子曰强大處下柔弱處上夫惟不爭故天下莫能與之爭然則師之大人以六居五責成九二以收撥亂之功此韓信之所以為善將兵而高帝之所以為善將將也臧宮馬武之徒所以鳴劒抵掌而光武之所以閉關而謝質也文帝勞亞夫之軍軍門都尉曰軍中但聞將軍之令不聞天子之詔自非文帝有不能堪

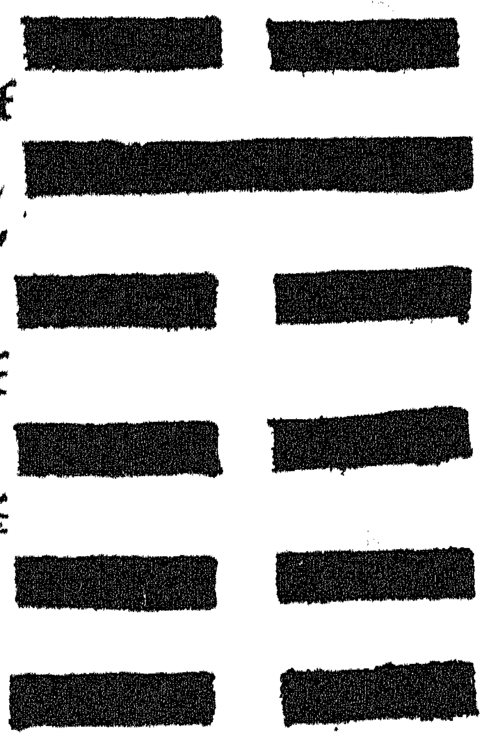
以是知六五之為難能也
上六大君有命開國承家小人勿用象曰大君有命以
正功也小人勿用必亂邦也
上六坤也以陰居柔而在一卦之上下无其應而乘
乎六五之坤故曰大君有命開國承家五居天位故
有君命之象坤為土為衆為國邑故有開國成家之
象方師之初一陽在下而為之主五陰莫不順聽者
行師之義也及夫開國承家而聽九二之制則無君

矣故必大君有命而後可以正其功上居一卦之終
班師振旅論功行賞之時也故曰小人勿用大者開
國而為公侯小者承家而為卿大夫而小人之有功
賞之而勿用此為國久長之計也或曰謂之承家則
必繼世而後可乎非此之謂也封之土而命之氏使
其子孫得以承襲是之謂承家也甚哉小人之不可
用也譬之猶虎狼蝮蝎然欲其不為民害不可得也
聖人知其有功不可不賞也故戒以勿用而已或曰

小人之不可一日用也而使之有功何哉曰軍旅之事使智使勇使愚使貪古之道也豈暇問君子小人哉惟開國承家然後得而審理之武王克商大封於廟其詩曰賚説者謂有周賚予也言所以錫善人也孔子曰周有大賚善人是富八百諸侯三千虎士夫豈皆善人哉其處之必有道矣或曰功同賞異則必悍然而不平聖人將何以處之曰象至不仁封之有庳天子使吏治其國而納其貢賦焉何憂其悍而縱

其為暴也光武懲高帝之事不任功臣得其道矣或
曰師之諸爻孰為君子孰為小人曰九二六四上六
君子也初六六三小人也以九居二德淳於位者也
六四上六德稱其位者也初六六三則小人而乘君
子之器也初與三為坎坎為小人故也是以諸爻无
咎而初與三皆凶也子曰大君有命以正功也小人
勿用必亂邦也夫大君者以公天下為心者也論功
行賞幾不正矣晉之王渾王濬隋之韓擒虎賀若弼

所以爭功而不決者二主之不君從可知矣若漢高帝有片言之喻孰敢不聽乎哉



坤下
坎上　比

序卦曰衆必有所比故受之以比比者比也

比也者親附之謂也比之闕

視

師比之象也夫師比五陰而一陽剛中而應行險而順均也其所以為師為比者二五之位尊卑之不同耳其在於二人臣之位也可以行師而非立國之道也其在於五人君之位也可以立國而非行師之義也是故九二者衆之所奉以為正也九五者衆之所戴以為君也書曰萬夫之長可以觀政九二之謂也又曰衆非元后何戴九五之謂也此師比之所以異也

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶彖曰比輔也下順從也原筮元永貞无咎以剛中也不寧方來上下應也後夫凶其道窮也

下坤上坎成卦曰比者坤為衆為順艮為止坎為險衆而止于險比之勢也順而止乎險比之情也坎坤之中有震象焉所以為師也坤坎之中有艮象焉所以為比也或曰子於師之左次田之有禽皆以艮象言之矣於此乃曰坎坤有震而為師坤坎有艮而為

比何其相反也曰易有四象謂正體也覆而取之又四象也一卦之彖據正體而言之及其在爻至四而止矣苟不覆之則五上二爻將無所取而三四二爻亦無以明反覆變化之義矣故曰雜物撰得辯是與非則非其中爻不備比之謂也或曰然則坤坎為師坎坤為比亦有其義乎曰坎也者法度之所自出也法度在下而上順從之所以為師也法度在上而下順從之所以為比也比吉原筮元永貞何謂也曰九

五之謂也受天下之比如九五之正可謂吉矣天下之人得其所比如九三者可謂无咎矣故曰比吉也比輔也下順從也輔當為富傳寫誤耳順從云者自四以下皆坤象也筮之為言決疑之謂也以陰比陽以賤比貴得其所以比則吉失其所比則凶吉凶之閒禍福之際明者據之取占筮之義也原者再也猶原蠶原廟之義也元始也永終也貞正也筮其所以始終皆正如九五者可以无咎矣夫以五陰而比一

陽其從之也豈俟占而後决哉然而筮之至于再何

也曰去就之義大矣賢者有所不知而况於衆人乎

卦爲二五初四爲吉至於三上兩爻有匪人无首之

凶不知原筮之故也六三非陽也而居於剛自以爲

陽而求配於上六又介乎二四之間二四舍三而比

五上六舍五而比二吉凶之來自取之也可不審乎

九五體陽而居剛六二六四上六體隂而居柔如是

而比斯謂之元永貞者矣故曰原筮元永貞无咎以

剛中也不寧方來謂初六也九五在上六二在下當
比之時而有不當其位者非背叛之臣即裔夷之君
長也初六一爻最爲僻遠以陰居剛不當其位其四
夷之國不寧之方乎初近於二配於四二四既得所
比初之從五不占而決矣故曰不寧方來上下應也
後夫凶謂上六也夫也者妻之所比也君也者臣之
所比也當比之時九五中正於臣民爲君於妻妾爲
夫自四以下莫不順之所謂陽唱而陰和男行而女

隨也上六獨乘於五是後其夫也其凶宜矣孟子曰
未有義而後其君者也或曰三上配也豈得反謂五
為夫曰五陰一陽陽居中正天下一家之象也天无
二日民无二王上不比五而比三是謂比之无首比
他人而後其夫也上之所以比三者為其居之可配
而不知其德之非夫失原筮之道也故曰後夫凶其
道窮也或曰蒙之彖曰初筮告再三凟凟則不告明
筮貴初而惡夫凟也今比之筮而貴乎再是故將凟

之也歟曰夫言各有當也書曰卜不習吉初筮之謂也又曰一習吉原筮之謂也蒙者之於師亟問而弗志於心其弗告之宜矣臣之從君婦之從夫不可以苟合苟合則離思其始而圖其終所以為久長之道也何惡於原筮也哉

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯

地者坤也水者坎也天下之水未有不附於地者地中有水水之聚也地上有水水之散也水聚則為澤

及其散也或為江河或為溝瀆而莫不比於地民聚則為師及其散也或為方伯之國或為子男之邦而莫不比於王此先王所以建萬國親諸侯也

雜卦曰比樂師憂

坎之一陽為五陰之主在師為憂在比為樂何也曰師比以二五為主師之二五不當其位比之二五皆得其正故也柔上而剛下上下之所同憂也陽尊而陰卑尊卑之所同樂也夫興師動衆以毒天下拯之

塗炭之中而措之衽席之上豈不始於憂勤而終於
佚樂也哉天下有王生民有歸於斯時也可謂樂矣
是故比之諸爻皆有佚樂之象六二自内而吉六四
自外而亦吉初六自他而亦吉九五不誠而亦吉惟
六三上六夫其所比有匪人无首之象也當比之時
九五在上順之者吉逆之者凶順之者安榮逆之者
危辱自非反道背德之人誰肯避吉而就凶捨安榮
而取危辱哉此比之所以為樂也故曰比者比也其

他爻則以上下相比明其義焉

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉象曰比之初六有他吉也

初六坤也以陰居剛而在一卦之下上无其應而承乎六二二亦坤也故曰有孚比之无咎坎為有孚謂九五也以震而居坎中羣陰之所孚也二應在五而比於初四應在初而比於五故初因二與四而得其所比焉所謂因不失其親者也所以然者初體坤坤

爲順凡比之道元永皆正然後无咎今初六最遠於五不當其位見五之有孚而遠來比之曷爲无咎乎哉孟子曰天無二日民無二王詩云自西自東自南自北無思不服九五之謂也初六避遠因二與四而得所比又何咎之有哉故曰有孚盈缶終來有他吉坎爲缶九五坎中之陽流而不盈者也自四以下皆坤象焉以土制水則其缶盈矣盈缶也者言其充實也有諸中必形諸外誠於此必著於彼九五之孚謹

盈一缶而有自他來𠃊之者初六是也初爲无咎而五爲吉矣或曰九五在上无所不孚而以盈缶言之何也曰江出岷山其源濫觴極其所至放乎四海盈缶之孚足以充塞乎天地之閒矣爲人上者患誠信之不充耳苟能充之何憂天下之不王四夷之不服哉子曰𠃊之初六有他吉也夫爻既言之矣夫子又申言之不幾於贅乎曰聖人之言簡而明質而盡學者顧未之思耳今言易之家皆於别爻求他吉之義

然後知聖人有味其言之也葢曰比之他吉不在別
爻即初六是也豈不簡而明質而盡也哉
六二比之自内貞吉象曰比之自内不自失也
六二坤也以陰居柔而在下卦之中應乎九五之震
而承乎六三三坤艮也故曰比之自内下卦為内上
卦為外九五在上六二自内而比之故曰貞吉當比
之時二五中正自内比之可謂元永貞正吉而无咎
者矣子曰比之自内不自失也夫以陰柔爲體乎坤

不憂其不順於五而憂其自失於三也能保其正不自失於匪人斯為吉矣

六三比之匪人象曰比之匪人不亦傷乎

六三上體為艮下體為坤以隂居剛而在下卦之上上无其應而介於二四二爻皆坤而三又坎也故曰比之匪人匪人者非所比而比焉者也二以其中四以其近皆獲比於五矣獨上六後夫而與三為背謂之匪人不亦宜乎陽為貴隂為賤賤者比人者也貴

者比於人者也陽為賢陰為不肖不肖者比人者也賢者比於人者也是故比五陰而一陽五陰之爻皆言比之者比人者也一陽之爻獨言顯比者比於人者也比於人者治人比人者治於人令六三上六二爻皆陰莫能相尚三雖居剛而上又一卦之上三雖體艮而上又體坎是故皆有比之之辭明其才德俱茂不能以自立相比而莫適為尊也予曰比之匪人不亦傷乎己不能以自立所比者又非其人禍至無

日矣不亦可傷哉在漢建武隗囂公孫述咨若竇融者初六當之矣

六四外比之貞吉象曰外比於賢以從上也

六四上體為坎下體為坤以險居柔而在上卦之下下无其應而承乎九五之震故曰外比之貞吉六二為內比六四為外比明矣夫以六四之坤而承乎九五之震其比之也固也為其有坎象焉坎性下流是以戒之守其正然後吉也子曰外比於賢以從上也

上者對下之稱四之配在初而兼乎三二爻皆陰也
陽為賢陰為不肖舍不肖而比賢四之所以為貞吉
者歟
九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉象曰顯比之
吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誡上使中也
九五震也以陽居剛而在上卦之中應乎六二而為
五陰之所宗故曰顯比陽為明陰為晦震東方也日
之旦也以大中至正之道顯然受天下之比也誠意

以待之虛心以納之來者不拒去者不追較然不欺其心俯仰而无愧怍比之謂顯比古之聖人所以得天下者皆是道也故曰王用三驅失前禽邑人不誡吉王謂五也五體震震為馬下應乎二所歷三爻故有王用三驅之象禽謂三也三體艮艮為黔喙之屬三自內比四自外比而三獨不順比之匪人故有失前禽之象邑謂六二也二體坤坤為國邑柔順中正而與五為應故有邑人不誡之象王用三驅即禮所

謂天子不合圍是也三面而驅闕其一面順而來者取之逆而去者舍之古之道也夫三面而驅禽之逸者固多矣聖人以為外物任其去來而不強取之也故曰子釣而不綱弋不射宿成湯之祝曰欲左者左欲右者右不用命者入吾網聖人之仁蓋如此也或曰湯以一面而王用三驅何也曰三驅禮也湯之一面伐虐以寬矯枉過正非常道也原其設心則同矣若夫邑人則吾之所與同其休戚者也方其未附也

去來逆順有所不可知及其附也則鞏如磐石固如膠漆親如父子護如頭目又何誠之有哉是以大有之盛至於易而無備泰之盛至於不戒以孚然後為至也然則聖人不取必於前禽而取必於邑人不取必於邑人而取必於吾身使吾德可比則邑人不誠邑人不誠則前禽安往哉以比顯比可謂吉矣子曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誠上使中也書曰爾身克正罔敢不正民心罔中為爾

之中上使中之義也夫六二雖居中履正茍无九五之君將不能保其正矣上之所使不其然歟鄭康成曰舍而去之不射走而往者順而射王弼亦曰禽走來趨己則舍之背己而走則取之既違經旨且非事情又曰可以為上之使非為上之道失之遠矣王氏明象曰古者田獵驅禽獸於所聚之野而射之三驅而止未詳所出亦恐不近人情

上六比之无首凶象曰比之无首无所終也

上六坎也以陰居柔而在一卦之上下无其應而乘乎九五之震故曰比之无首上六以柔乘剛而不順九五而反與六三為比者也小人羣居莫適為首故曰凶兩貴不能以相事兩賤不能以相使比而无首凶不亦宜乎乾之上九无首而吉比之上六无首而凶學者觀之思過半矣子曰比之无首无所終也夫以六三比之匪人固可以為凶矣猶然不係以凶咎之辭者其逆順未可知也使其幡然從天下之所歸

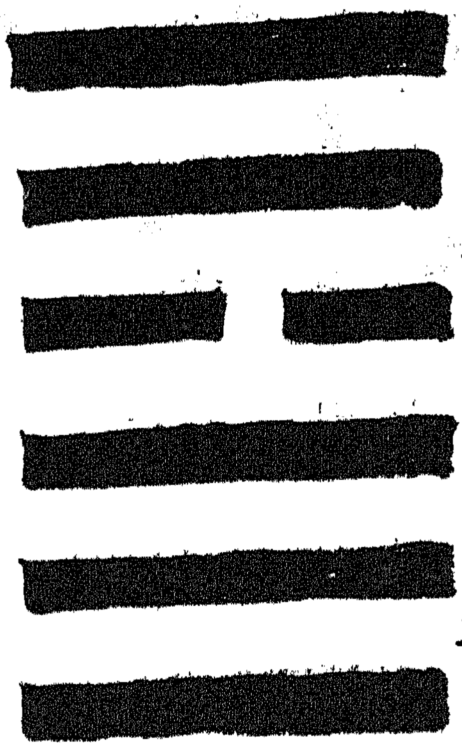
往孰能禦之哉至於上六卦之終也而卒於无首其凶成矣此所謂初辭擬之卒成之終者歟曰上之於三既非其配而切近於九五烏知其不從五而反比於三與曰為其後之故也方比之時一陽在上六二自內而比之六四自外而比之初六自遠而比之唯六三上六各居一卦之上皆有雄長之心是以相與為比而至於後夫所謂天下後服者先亡矣而況於近而不相得乎所以然者九五震也上六坎也六三

艮也自以皆得乾之一體是以不汲汲而從五也或曰六四之坎也而比之何哉曰四以陰居柔而在上卦之終體乎坤而成乎震其比之也不亦宜乎非三上之比也

周易經傳集解卷四

周易經傳集解小畜履卷五

宋 林栗 撰



巽離兌乾

乾下巽上

大壯

序卦曰比者比也比必有所畜故受之以小畜

畜之為義說者曰止者聚也養也夫止者艮之義也聚者萃之義也養者頤之義也以之訓畜皆不固矣至於聖人亦豈云爾哉曰凡必有所畜而已稽其近似葢有含畜之意焉何則實不能以畜實虛則能之剛不能以受剛柔則能之然則止也聚也養也亦兼明之矣自凡之畜坤變為乾坎變為巽而成卦也天下之所以凡于九五者以天下皆柔惟五之為剛也天下皆弱惟五之為強也夫天下之人豈盡柔弱而

已乎材智勇健固不之人矣為九五者豈必智勇出於其上而後為之君哉其必有以畜之矣梁襄王問於孟子曰天下烏乎定對曰定于一孰能一之曰不嗜殺人者能一之孰能與之曰天下莫不與也其比畜之義乎是故自比之畜變其四爻其不動者九五六四矣然則五之所以畜之者非六四而誰歟是故畜有大小大畜君也小畜臣也以一陰而畜五陽其小之何也以其近君之位而體柔巽之行是以謂之

小畜也

小畜亨密雲不雨自我西郊彖曰小畜柔得位而上下

應之曰小畜健而巽剛中而志行乃亨密雲不雨尚往

也自我西郊施未行也

下乾上巽成卦曰小畜者乾為健兌為説離為麗巽

為入天下之健者説而麗之非有以巽而入焉其能

畜之乎故曰小畜亨以巽畜乾以一柔畜五剛小畜

大之義也畜大而能亨者柔得位而上下應之也六

四也者近君之位也以六居之得其位矣上承九五得其君也下接三陽得其助也得其位得其君得其助則天下聰明才智勇敢之士莫不説而麗之此其所以能亨也故曰柔得位而上下應之曰小畜夫六四者畜之宗也九五者畜之主也四之畜之也豈自為哉凡以九五之故也五雖中正以健制健必不畜矣以剛御剛必不容矣今健而下巽剛中而志行是以畜而亨也故曰健而巽剛中而志行乃亨密雲不

雨自我西郊何謂也曰雲雨坎也小畜反復八象未嘗有坎而彖言密雲不雨四言有孚血去惕出上言月幾望皆坎象也學者可不求其故哉或曰敢問其故曰小畜之坎由比來也觀夫序卦則得之矣比之六四上六坎也其九五坎之中爻也自比之畜不變者二爻耳是以上卦之巽有坎象焉明其所從來也或曰凡卦之象莫非有所從來也既以為小畜矣而猶有比象其在他卦何獨不然曰他卦亦固有之不

若小畜之象全取乎比也所以然者何哉爲其畜之故也比而後畜則巽之有坎不亦宜乎或曰然則安在其爲密雲而不雨也曰爲其畜之故也坎變爲巽而在乾之上雲雨之氣既升乎天以一陰而受五陽之歸是以盤旋蓊鬱畜爲雲密而膏澤不下流也其曰自我西郊何也曰我六四也六四視二爲兌視上亦爲兌兌西方也坤之彖曰西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶是故天氣下降地氣上騰陽居其

所陰喪其朋然後雲行而雨施令六四之巽既上騰矣然而未離其類自我西郊是以屯其膏而未下也子曰密雲不雨尚往也自我西郊施未行也尚往之為言猶言乃與類行云爾自我西郊而未達於東北施之未行不亦宜乎東北艮也自東北而震也夫畜以艮畜乾而九三上九皆有震體此其所以異於小畜歟

象曰風行天上小畜君子以懿文德

天者乾也風者巽也風行天上則為發號施令之象行於地上則為觀民設教之象今也行於天上其猶號令之未發政教之未施乎固已畜之於此矣惟天為大而風行其上小之畜大亦如是也故君子象之以懿文德懿之言美也美其文德以發號施令觀民設教无適而不宜矣

雜卦曰小畜寡也

畜之為卦以柔畜剛以巽畜乾也夫乾天下之至健

也而巽之長女以柔畜之乾之受制不亦難乎然卦惟一柔而諸爻皆剛以剛遇剛不能相下其勢必歸於柔以五剛而歸一柔柔至寡而剛至衆欲無受畜不可得矣是故陽見乘陵則為反目陰能乘順則為攣如遠而相得則為復道同體而相說則為牽復為載德皆即六四以言其義也然則以一柔而畜五剛非至寡其孰能之

初九復自道何其咎象曰復自道其義吉也

初九乾也以陽居剛而在一卦之下應乎六四之巽故曰復自道乾之九三終日乾乾其象曰反復道也令初九之乾方受六四之畜未可以進復自道而已故曰何其咎吉初在一卦之下體乎乾剛復自其道又何咎之有哉既免於咎斯為吉矣方畜之時一陰在上牽制羣動初九之君子雖在下位與之為應但能反復其道无所迎將吉孰如之故子曰復自道其義吉也

九二牽復吉象曰牽復在中亦不自失也

九二兊也以陽居柔而在下卦之中上无其應而連於六四之巽故曰牽復牽連也二四同體故有牽復之象君子在下不得於君而得於大臣雖為所牽而能居中守正反復其道不為屈撓牽而能復者也故曰吉子曰牽復在中亦不自失也以其居中知其能自免矣

九三輿說輻夫妻反目象曰夫妻反目不能正室也

九三下體為乾上體為離以陽居剛而在下卦之上
上无其應承于六四之巽故曰輿說輻巽離兑皆出
乎坤坤為大輿離為麗巽為入為伏故有輿說輻之
象說輻則輿不行矣其所以說輻而不行者則受畜
故也夫輿之言衆也其象車也象載車而行是必人
之豪傑師之尊長也說輻而受制是必有其道矣九
二之輿已有毀折之象而未遇其配志猶上行至於
九三而遇六四離坎相合則說其輿輻矣三說其輻

則二之牽復不亦宜乎然三同志上行受畜於四豈其所願哉故曰夫妻反目離為目坎為青巽為多白眼故有夫妻反目之象反目怒而相睨則乖閡之情也六為畜之宗處九於五而自下畜之則上下相安而有攣如之孚善畜君者也若處九於三而自上畜之則是婦制其夫臣制其君也三以乾之剛以離之明而受畜於四又見其陵則其不和而反目宜矣是以聖人體天地法陰陽制為夫婦室家之禮剛上而

柔下男行而女隨然後可以長久而無乖亂之患故
孚曰夫妻反目不能正室也謂九三在下而六四在
上故也

六四有孚血去惕出无咎象曰有孚惕出上合志也
六四上體為巽下體亦為巽以陰居柔而在上卦之
下應乎初九而介於九三九五之閒初與三為乾三
與五為離故曰有孚血去惕出无咎四之為巽由坎
變也坎為有孚為血為惕有孚謂承五也血惕謂乘

三也血之言惕惕之言懼也六四在比既以孚為九五矣至畜而成剛故有相懼之象焉謂其既比為五而能巽以畜之志同義合誠信己孚則禍患之來不旋踵而自去憂懼之至不轉瞬而自消所以然者坎變為巽故也故曰无咎子曰有孚惕出上合志也居近君之位持宰物之權上下五陽唯己之聽欲無傷懼不亦難乎唯其盡忠竭誠與上合志使譏間之口不能得其隙而議之然後可以免矣

九五有孚攣如富以其鄰象曰有孚攣如不獨富也
九五離也以陽居剛而在上卦之中下无其應而秉
六四之巽故曰有孚攣如攣猶納也易以遠而配為
交如近而合為攣如言綢繆固結也六四之巽猶有
坎象其過九五離坎相合可謂攣如之孚矣故曰富
以其隣陽為富陰為貧以猶用也鄰猶臣也書曰欽
四鄰又曰臣哉鄰哉鄰哉臣哉以其密邇於五故以
鄰言之矣六四者畜之宗也本乎陰虛故能受衆陽

之歸然豈將據而有之哉蓋以九五在上有智勇過人之資苟與天下爭能而角技則天下之智勇未必皆此其下將不必服而臣之矣是故用其柔巽以畜納之使下之智勇不以犯其上上之智勇不以勝其下上安於為君而下安於為臣故六四之畜凡以為九五之用也書曰如有一个臣其心休休焉其如有容人之有技若己有之人之彥聖其心好之不啻如自其口出是能容之以保我子孫黎民其六四之謂

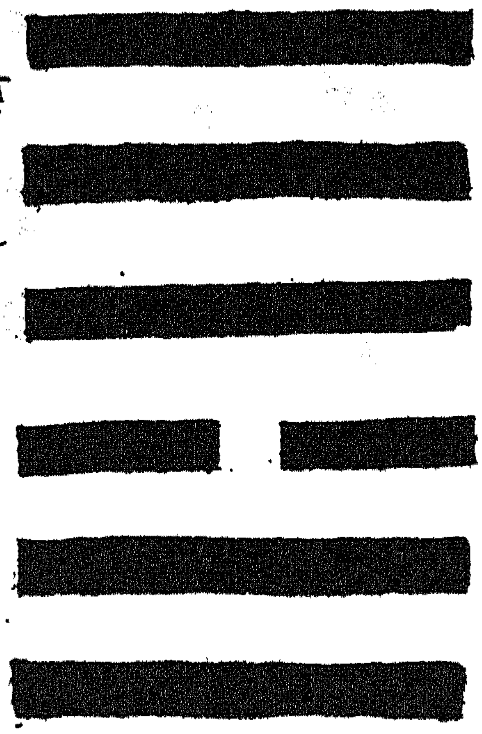
歟然九五方受畜於四而乃能用之何哉以其富也
貴爲天子富有天下而樂與賢者共之是以能用之
也子曰有孚攣如不獨富也富也者人主之所獨也
樂與賢者共之則賢者樂爲之用安富尊榮有隆無
替豈與愚夫愚婦獨富而无鄰者同日語哉
上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶象曰
既雨既處德積載也君子征凶有所疑也
上九兌也以陽居柔而在一卦之上下无其應而連

於四之陰兼乎五之陽故曰既雨既處夫巽離坤兌者陰之所也乾坎艮震者陽之方也陰離其類也而之乎陽陰陽和而後雨令小畜之陰由巽而之兌是以畜爲密雲而已然小畜以柔畜剛下之三陽臣也以臣畜君上之九五是也上九一爻乘九五之剛而受六四之畜將何義以處之其臣之元勲舊德人主所尊尚者歟說以從巽斯受其畜矣故以既雨之義明之四之爲巽由坎變也自坎而之巽自巽而之兌

其既雨而復其所爭既雨而復則功臣之象也故曰
尚德載畜德之盛而天下載之是以九五尚之也夫
以人臣而居成功之地有積德之名世主之所忌也
不能奉身以退而猶貞固守之危之道也故曰婦貞
厲月幾望君子征凶離為日坎為月月之望與日為
衡分天之中故謂之望望則疑為日矣日中則昃月
盈則虧天之道也月之幾望其極盛之時乎君子不
戒而征則凶矣君子者對婦而言也在家為夫婦在

國為君臣聖人之所以為戒深矣故子曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也德盛而名尊位高而權重有疑陽之勢矣

乾巽離兌



巽離兌乾

兌下
乾上
履

序卦曰物畜然後有禮故受之以履

履之成卦畜之反也履之三即畜之四也履之兑即畜之巽也夫以一陽而為五陽之主雖非天位而五陽居之在四而能畜者當位而承乎五也今居三不當其位不承九五以為君則不正以為臣則不順故不足以主一卦之義而取其上下二體名之曰履焉乾者陽之至尊兑者陰之至卑莫髙乎天莫下乎澤上安其尊下守其卑君子履之臣民藉焉斯之謂履矣夫天下才智勇敢之士莫不有上人之心及其未

受畜也跳踉咆哮无所不至及其既畜矣入吾含畜之内然後上下之分定而禮行乎其間矣是故乾以健而行兌以説而應雖其下有二陽而安為之藉莫有爭心斯以履以畜之義也

履虎尾不咥人亨彖曰履柔履剛也説而應乎乾是以履虎尾不咥人亨剛中正履帝位而不疚光明也

下兌上乾成卦曰履者初為兌二為離三為巽四為乾五為兌巽離兌為三女言乾則已三子言三女則

包坤三陽在上三陰在下尊卑之分不既明矣乎是以謂之履也故曰履柔履剛也柔履乎剛履之象著矣夫履之為言自上履下也不曰剛履柔而曰柔履剛者猶孟子小役大弱役强之義剛之履柔以勢言之也柔履於剛心説而誠服矣謂之有禮不亦宜乎履虎尾不咥人亨何謂也曰乾為人兑為虎虎陰物也兑西方之卦有虎之象焉又為口有咥之象焉乾在其上有履虎尾之象焉履虎之尾其首必反未有

不見咥者也而又言不咥人亨何也爲其既已畜之
矣馴習於人履之而不咥宜哉傳曰虎之與人異類
而婿養異者順也婿猶説也順猶巽也此巽之所以
爲畜而兑之所以爲履也故曰説而應乎乾是以履
虎尾不咥人亨彼説而應乎我故履之而不吾咥也
履之而不吾咥足以爲无咎而已何自亨哉夫子於
是發明之曰剛中正履帝位而不疚光明也所以釋
亨之義也乾之三陽有相終始之義剛中正謂五也

以九居五故也履帝位謂上也履乎天位故也不疚光明謂四也體乎離明故也履虎尾而不咥則剛中正履帝位而光明不疚不亦亨乎

象曰上天下澤履君子以辨上下定民志

天者乾也澤者兑也莫高乎天莫下乎澤君子體之以辨上下而民志定矣

雜卦曰履不處也

履之為卦上休履下也其在六位上爻履下爻也以

剛履剛得所履則吉以柔履剛以剛履柔失其所履則有虎尾之厲焉履虎尾宜見咥者也履之而不見咥者履而不處九四是也若履而處之咥人宜矣陽為行陰為處五陽之爻皆吉无咎而六三獨凶者謂其履而處之也

初九素履往无咎象曰素履之往獨行願也

初九兊也以陽居剛而在一卦之下上无其應下无所履而承於九二之離故曰素履兊西方之卦而色

白有素履之象焉履以所履之爻爲義既无所履則取其所往以陽居剛履得其正而謂之素履焉賢人君子身處卑賤見履於人遺逸而不怨戹窮而不閔履其素而已履者禮也燔豕錀葉可以行禮啜菽飲水可以事親君子所履於是素矣素履而行何咎之有子曰素履之往獨行願也君子得其時得其位推其所履以兼善天下豈非素願也哉不得其位不得其時獨行諸身而已豈往而求之哉

九二履道坦坦幽人貞吉象曰幽人貞吉中不亂也

九二離也以陽居剛而在下卦之中上有九五而非其應乘初九之剛而履於六三之柔故曰履道坦坦幽人貞吉離也者明也日中而行得其所履坦坦之道也既以體乎離明而履坦坦之道宜若可以行矣而乃曰幽人貞吉何也為其以九居二遠不應五而近臣六三三之眇跛不足與有為也往而從之陷於亂人矣惟幽潛之君子為能貞固守之斯為吉也或

曰離為明坎為幽二體離而謂之幽人則離坎之象可以互用乎哉曰以幽而眩明其明乃所以為幽也以明而守幽其幽祇所以為明歟以九居二故有幽人之象也或曰初无所履而猶往无咎二得其所履而不保其往何也曰初處最下遠无所應近无所承其往也獨行其素而已必无咎也若夫九二履於六三陰陽相求物之情也二之往也非三而誰從故必貞而後吉也子曰幽人貞吉中不自亂也卦惟一陰

而九二承之爲知其貞吉而不爲貞凶也哉其以剛中知其不自亂矣是其所以爲貞吉者也若利害得喪亂於其中尚能守其中貞也哉

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人爲于大君象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥人之凶位不當也武人爲于大君志剛也

六三上體爲巽下體爲巽以陰居剛而在下卦之上視二爲離視四亦爲離視初爲兊視五亦爲兊故曰

眇能視跛能履離為目巽為多白眼眇而能視也巽為股兑為毁折跛而能履也為其隂柔不中不正故以眇跛言之也故曰履虎尾咥人凶兑為虎三履其中以柔履剛夫其所履履虎尾也兑為口巽為入入于虎口咥人之象也虎之踞也其尾旋焉是以既為尾而又為口也巽為伏為進退為不果隂柔之性貪利忘反見難而不能去履而處之之象也夫眇而不能視跛而不能履則安分而止矣豈有虎尾之憂哉

為其眇而自以為能視跛而自以為能履故冒險而行履虎尾而不知危也履乎虎尾明不足以見强不足以行履之而不去安有不見咥者或曰武人為于大君以六居三不當其位小人而秉君子之器武人為于大君之象也以獨隂居下卦之上在五陽之中視天下莫已若遂有為大君之志不知其所履者天下之至危也武而無謀履非其據足以殺其身而已矣夫六三者小畜之六四也自畜而履保其常心則

彖所謂説而應乎乾者也説而應乎乾則上下辨而民志定矣而三以重巽之體居離兑之中不能自克以及於難故九五於三旋其吉而上九於三考不祥吉凶无常唯所名耳子曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥人之凶位不當也武人為于大君志剛也三在二四之中而有應在上此其所以有為君之質雖柔而求至剛矣是以謂之武人也若以六居五履信而思順當位而尚賢以一陰為衆陽

之歸豈有武人之象哉

九四履虎尾愬愬終吉象曰愬愬終吉志行也

九四上體為乾下體為離以陽居柔而在上卦之下

履六三之柔而履於五之剛故曰履虎尾愬愬終吉

三兑也終兑為虎四履其上以剛履柔失其所履履

虎尾也愬與遡同遡猶行也遡遡行而不止也三之

陽而上行故有遡遡之象乾為剛離為明明足以見

剛足以行是以知危而不履也在兑之上已進乎乾

履而不處說乎虎口矣說乎虎口未可以言吉吉在其終也子曰愬愬終吉志行也志在於行說乎虎口至於上九而後元吉以終之此彖所謂不咥人亨者歟

九五夬履貞厲象曰夬履貞厲位正當也

九五兌也以陽居剛而在上卦之中承乘皆剛得其所厲矣故曰夬履貞厲夬之言決也在易之夬剛決柔乾決兌也九五在上而六三武人欲為大君當是

之時可以決而去之矣夬之九五所以不利即戒者以至剛而決至柔以至盛而決至衰物極則反人窮則詐有危道焉故曰中行无咎中未光也謂其健而不説決而不和也至履之九五本剛健之資而體乎柔説之道故曰剛中正履帝位而不疚光明也謂其健而説決而和也是故履皆以乾決兑而履之五有兑象焉以乾決兑猶懼其危以兑決兑幾不濟矣然則係之貞厲何也凡易言貞與征為相反之辭征猶

行也貞猶固也以征爲凶者以貞爲吉以貞爲厲者以征爲亨也養虎爲患前志所戒五之貞厲不亦宜乎子曰夬履貞厲位正當也以五之正當决三之不當可以决之而无疑矣然猶貞固守之長姦縱惡危之道也

上九視履考祥其旋元吉象曰元吉在上大有慶也

上九乾也以陽居柔而在一卦之上履乎九五而不爲人之所履故曰視履考祥其旋元吉上履之終也

以柔濟剛履道之成也履乎九五履天位也以剛履剛得其所履可以安行矣然猶視而後履謹之至也書曰若跣弗視地厥足用傷視履之謂也視言柔履言剛也九九四上九皆得之矣九四視而後履者雖未免虎尾之危其覺而去速矣六三之視履所謂眇者不足以與明跛者不足以與行也至於九四體離之明體乾之健以離而視則无不察矣以乾而履則无不亨矣然而非其所履未可以言吉也至於上九卦

之終也兢兢業業謹終如始上九之謂也視履之祥至於此而後見也考之為言成而可校也祥之為言善而得福也旋之為言反而有歸也福善禍淫天之道也然為善者有時而逢殃為惡者有時而獲福是以世之人疑焉蓋不考之於其旋故也考其旋則善惡之報无不驗矣君子之為善也非以僥倖於目前之福也擇而履之一舉足不敢易也凜然如履虎尾而將咥人是以見利而思害臨福而憂禍思則利有

所不就憂則福有時而辭之較之目前有不及宜行者矣及其旋而考之元吉之所歸也此文王孔子之所以行乎憂患而不改其操也歟故曰履德之基也視而後履所以為德之基也又曰履和而至以兑濟乾以柔濟剛所以為和而至也又曰履以和行始乎愬愬中吉終乎視履所以和其行至於上九其裕後矣積善之家必有餘慶不在其身必在其子孫也謂之元吉不亦宜乎子曰元吉在上大有慶也上九體

乾乾為大應在六三陰陽相得謂之大有慶夫以五之中正宜元吉矣令元吉猶在上者謂其大而且有慶也不計目前之福而考之於其旋子孫之慶寧有窮乎此之謂大有慶也非文王之孫子其誰足以當之哉

履卦序説

子曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業有物混成是謂太極天尊

地卑是謂兩儀坎離震兑是謂四象乾坤艮巽是謂八卦然子言易有太極以至吉凶大業於是乎生前此數者既已興於爻象之中矣愚讀易至履卦始得四象八卦之説知聖人之所以示我者獨詳言之今夫揔六畫而成卦謂之履者太極之象也條之曰兑下乾上者兩儀之象也初至三為兑二至四為離三至五為巽四至上為乾此則兩儀生四象也初為兑五亦為兑二為離四亦為離四為乾上亦為乾惟六

三一卦上體為巽下體亦為巽此則四象生八卦也
八卦成而吉凶可定吉凶定而後大業於是乎生矣
是故四象者卦之所以立也八卦者爻之所以分也
不知四象无以盡一卦之性不知八卦无以辨六爻
之情八卦之在四象猶八極之在四方也言四象則
八卦在其中矣故曰易有四象所以示也係辭焉所
以告也定之以吉凶所以斷也夫四象者於數為七
八九六於時為春夏秋冬於象為金木水火於德為

仁義禮智然而是數者易之所以非其所有也易之所藏非其所示也若夫有而示之則於前之所陳非邪凡易之中有是四象所以示人者也雖以示之未之能察也聖人又係之辭焉如履虎尾素履之類所以告之也雖以告人未之能決也聖人又定之以吉凶如不咥人亨往无咎之類所以斷之也聖人之為後世君子可謂憂之深而愛之篤矣子曰文王既沒文不在茲乎天之將喪斯文也後死者不得與於斯

文也雖然苟非其人道不虛行顏氏之子不幸早世仲尼之所為慟哭也葢家語所載者商瞿子木受易於夫子雖其學於今无傳然漢之言易者皆本其所自出也愚嘗疑之子木之賢與其答問於孔子之書夫豈人不足列於高弟而乃以微言與古傳之歟世人有子夏易說者其繆妄可讀而知矣舊傳韓嬰丁寬所著已不可考恐今本又非昔書近人晁說之以道自著其說名曰商瞿易傳子夏之書亦其類歟按

春秋左氏卜筮之家頗用四象至漢以來言易者謂之五體而鄭玄虞翻王肅之流穿鑿傅會千岐萬轍使學者无所依據然後王弼一舉而廢之夫易象也廢虞鄭之言可矣而可以廢聖人之言乎且其言曰蹄者所以取兎得兎而忘蹄筌者所以取魚得魚而忘筌然則捨筌蹄而求魚兎弼亦知其不可矣自仲尼没千有餘年斯文幸而未喪然聖人之意湮没不明其去亡蓋无幾近世易家頗悟王弼之失恨其獨

理不明顧乃採拾魏晉諸儒之談王弼已棄之糟粕更取而陳之其為後學詆訶無足怪者然孟子有言理義者人心之所同然者也今之學者雖徇王弼之陋至於互體時有所合未嘗不致疑焉然其心以為聖人之所未嘗言而互體之說无一定之據不若王氏之簡且便也嗚呼此豈學者之罪哉令故取仲尼四象八卦之文略陳梗槩覽者得以考焉或問曰四象八卦如子之言則聖人曷不明以告人乎應之曰

昔者伏羲氏始畫八卦也未嘗有六畫也而文王重之夫六畫者非文王之所造也自伏羲而有之矣文王之為六十四也未嘗有兌下乾上也而夫子陳之夫兌下乾上者非夫子之所造也自文王而有之矣文王之言曰履虎尾不咥人亨者由履之成卦而言之也夫子之言曰說而應乎乾上天下澤履者由兌下乾上而言之也今之所謂四象八卦者夫子既言之矣小子述焉如使聖人一一而告之則伏羲以來

有不勝言者矣或者又曰聖人之經不可使易知其言曲而中其事肆而隱舉一隅不以三隅反則不復也今子發聖人之奥而舉其四隅毋乃非聖人之意歟應之曰然吾罪也夫吾罪也夫雖然吾有不得已也自仲尼沒千有餘年未有能以一隅反者幸而得之又將隱而藏之吾懼夫聖人之意也敢求明哲以正斯言紹興甲戌秋九月崇仁學易堂書

周易經傳集解卷五

欽定四庫全書

周易經傳集解泰否卷六

宋 林栗 撰

坤下
乾上
泰

序卦曰履而泰然後安故受之以泰泰者通也

泰之成卦履之變也自履而泰乾反居下兌變為坤上下相易而成卦也乾反居下所以交為兌也兌變為坤所以順於乾也夫履也者自上履下乾履兌履虎尾也説而應乎乾是故履之而不咥也彼既心説而誠服矣然其情未交而志未通是以有虎之象焉雖不咥亦已危矣何者乾履於二而未有以交之也及乎降尊而就卑然後上下之情交通而無閒斯可以相安而无不測之虞矣是故兌之象一也在

履爲虎在泰爲妹由其情異而志殊也豈不擬諸形容而象其物宜也哉

泰小往大來吉亨彖曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也内陽而外陰内健而外順内君子而外小人君子道長小人道消也

下乾上坤成卦曰泰者初爲乾二爲兑三爲震四爲坤乾爲父坤爲母震一索而得男兑三索而得女天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣今乾反在下

則是天地易位而上下失序矣聖人之作易也何以知其天地之變而不為易位失序者乎以有震兌存乎其間也震也者乾坤之始交兌也者乾坤之終合也始也者萬物之所以生也終也者萬物之所以成也震上兌下者歸妹之象也歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也是故天地之始交也出乎震發而為雷其終也入乎兌鍾而為澤谷氤氳之氣也謂之交泰不亦宜乎泰者通也人之

血氣流暢心安體舒則謂之泰亦取通之義也泰小往大來吉亨何謂也曰三陰出而在外三陽入而居内陽曰以長陰曰以消陽爲大陰爲小故也以天地言之則天爲大而地爲小以上下言之則上爲大而下爲小以陰陽言之則陽爲大而陰爲小以健順言之則健爲大而順爲小以君子小人言之則君子爲大而小人爲小小往大來而係以吉亨者則是天地交而萬物通也上下交而其志同也天穹隆而上覆地旁薄而

下承四時何由而行萬物何由而生天氣下降地氣上騰絪緼交通然後四時行而萬物生矣君尊而在上臣卑而在下百工何由而熙庶事何由而康上之情達於下下之情通於上驩忻相與然後百工熙而庶事康矣內陽而外陰春夏之所以發生也內健而外順君子之所以成德也內君子而外小人君子道長小人道消天下之所以治也係之吉亨不亦宜乎

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以

左右民

天者乾也地者坤也天地交而萬物通所以為泰也后者上也民者下也上下交而其志同所以為泰也天地之道生成是也春省耕而補不足秋省斂而助不給所以財成其道而左右民也天地之宜四時九土是也析因夷隩散授其時高下肥磽教之樹藝所以輔相其宜而左右民也天者君象也地者臣民之象也君者所以治人也臣者所以輔相其君者也民

者所以翼戴其上者也而古之王者憂民之飢而佐之耕憂民之寒而勸之桑憂民之暴露而教之築屋憂民之勞苦而教之舟車至於鰥寡孤獨老弱貧窮皆使養生送死而無憾是以君而左右其民也得夫天地交泰之義矣孟子曰匡之直之輔之翼之使自得之又從而振德之此之謂也益稷篇曰予欲左右有民武王曰天佑下民作之君作之師天猶佑之而況君乎財與裁同古字通用

雜卦曰否泰反其類也

三陽在下三陰在上此其所以為泰也然其在爻陽反上升陰反下接何也聖人以為陽升陰降自然之理若陽降而不能升陰升而不能降則是尊卑易位之象而非上下交感之義也天地之位不敢易也所交者其氣也君臣之位不可易也所交者其情也故雖乾下坤上而六五為君九二為臣不可易也乾震之中有兑象焉坤巽之中有艮象焉兑也者坤巽之

類也而居乾震之中艮也者乾震之類也而在坤巽之内是謂反其類者也以九居二以六居五二氣感應有相與之意焉謂之陽則其象兌也謂之陰則其數九也謂之柔則其象艮也謂之剛則其數六也是謂反其類也者一剛一柔交錯成卦三陽以兌而上升三陰以艮而下接然後泰之交爻棨然而可見矣

初九拔茅茹以其彚征吉象曰拔茅征吉志在外也

初九乾也以陽居剛而在下卦之下應乎六四之坤

而連九三之震故曰拔茅茹以其彙征吉震為萑葦
故有茅象五體艮艮為首有拔之之象茅之為物潔
白而叢生者也可以縮酒而祭天地可以包土錫命
諸侯生於山林藪澤之中而用於宗廟朝廷之上賢
人君子之譬也拔茅者舍短而取長人君舉賢之譬
也茹茅之秀者以其可茹故謂之茹彙猶類也以其
叢生故謂之彙拔其茹則其根牽引成叢而起君子
見用則引其類而升之譬也六五為艮下連于三九

三為震下連於初五之可拔及三而已而茹之所連遂及于初葢三陽同志而升初九與九三同體乎乾故曰成泰以上下交為義六四者初九之配也六五者九二之配也言初九而不及四六言六五而不及九二乃以九三言其義何也曰泰之言通也六爻以相通為義者也六五者泰之君也使五之拔止於九二而九三初六各從其配何以為泰乎六四者五之近臣也使初之從止於六四而六五上六各分其應

是君臣俱有黨也何以為泰乎故曰天地交而萬物通也上下交而其志同也三陽同志而上升三陰同志而下接六爻同志而相與所以為泰之時也故於初陽進之始取諸拔茅連茹之象焉以明三陽同志而升故也三之言衆也舉一賢則衆賢萃於朝斯之謂泰矣故曰吉子曰拔茅征吉志在外也言三陽在內而其志在外也三陽在內而其志在外故以其類而征吉也

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行象曰包荒得尚于中行以光大也

九二兑也以陽居柔而在下卦之中應乎六五之艮故曰包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行初爲乾乾爲郊二爲兑兑爲澤三爲震震爲萑葦郊野之外水澤所鍾而萑葦茅茨生焉荒之象也乾爲人兑爲澤震爲足水澤之上人徒涉焉馮河之象也乾爲郊野遐之象也坤爲衆朋之象也荒者茅塞而不治

人之所弃也馮河者進取而不顧人之所疾也遐者
踈遠而易遺朋者親近而難忘者也惟六五之君以
柔居尊不畜三陽而返其坤巽之類故荒者吾能包
之馮河吾能用之踈遠之賢无遺於野而朋比之衆
自散於朝則可謂皇極之君矣尚猶配也中行謂二
也有皇極之君必有中行之臣說而應之故六五得
配于九二以成交泰之治也何者以六居五以九居
二履中正之位无剛柔之偏故也孔子曰不得中行

而與之必也狂狷乎狂者進取狷者有所不為也又曰道之不行也我知之矣賢者過之不肖者不及也荒與馮河孔子之所謂狂狷過不及者歟何者以陽居剛而不得乎中故也刳胎殺夭則麒麟不至覆巢毀卵則鳳凰不翔西伯養老而太公歸之燕昭禮士而樂毅從之包荒得尚于中行不亦宜乎子曰包荒得尚于中行以光大也其六五之謂矣二五相與剛柔迭居是以互言其義也

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有
福象曰无往不復天地際也
九三下體為乾上體為震以陽居剛而在下卦之上
應乎上六而承乎六四二爻皆坤而四又巽也故曰
无平不陂无往不復陽為平陰為陂陽為往陰為復
三陽之進至是極矣當泰之初陽自下升故不嫌於
居剛至於九二居柔得中上應六五以成交泰之道
古之明君良臣同德相須無為而治者由此也至於

九三道已隆矣時已極矣持盈守成玆為難矣而三
又以陽居剛行過乎中體乎剛健而資之以太躁及
其勢力進而迫之以乾迫坤以震迫巽以九三迫四
以至剛迫至柔物極則反理勢然也高岸為谷深谷
為陵无平不陂之義也寒往則暑來暑往則寒來无
往不復之義也以坤易乾以巽易震平者陂矣往者
復矣而否之象見矣是以聖人憂之而為之戒焉若
曰勿極其平庶幾不陂勿窮其往庶幾不復世之君

子當極盛之時視其力足以誅鋤小人視其威足以鞭笞四夷必極其平窮其往而後已此小人之所以復用而四夷之所以復強也子曰人而不仁疾之已甚亂也故曰艱貞无咎勿恤其孚于食有福書曰無疆惟休亦大惟艱又曰無疆惟休亦無疆惟恤恤之言憂也勿者甚之之辭也猶言太極矣能勿憂乎以乾迫坤以震迫巽可謂无往矣以坤遇乾以巽遇震可謂其孚矣弗圖其難則患生於所易弗虞其變則

憂在於所孚方泰之時惟見其易豈知其難惟信其孚豈慮其變是以平陂往復常在循環反掌之間耳古之君子為能見其易而思其難見其孚而不忘其恤以艱為貞則可以免於咎以恤為孚則可以安樂飲食而保其福祿也故曰知難無難知憂不憂豈不信哉子曰无往不復天地際也為其乾坤相際之處陰陽往復之爻故係之以如此之辭也

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚象曰翩翩不富皆失

實也不戒以孚中心願也

六四上體為坤下體為巽以陰居柔而在上卦之下乘爭九三而應在初九二爻皆乾而三又震也故曰翩翩不富以其鄰翩翩翩羣飛而上之象三陽在下以其彙而升故有拔茅之象三陰在上以其羣而下故有翩翩之象焉鄰謂四也自六五而言之四上皆鄰也陽為富貴陰為虛貧小畜之九五能用其鄰者為其富也今以六居五則不富矣所以能用其羣者豈

非其中心之所願故歟故曰不戒以孚坤之從乾巽之從震艮之從兌其自志願不待告戒而自孚矣子曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也或曰九三六四其爲孚一也三言勿恤其孚四言不戒以孚其不同何也曰三者陽進之終不憂則變矣四陰之始降又何戒之有哉或曰乾下坤上所以爲泰之始子之論陽升陰降則是不交也而何以爲泰乎故舊說皆云陽樂上復陰樂下復九三過中有平陂往復

之義至於四六則又過矣故三陰同志而下復其所是泰極則否之義也曰末之思耳九二包荒得尚于中行六五歸妹以祉元吉學者莫能改也初九拔茅茹以其彙征吉學者亦莫能改也奚獨疑於四哉若初九以其彙征六四復其所而不應何由吉而亨乎自三以往泰即為否如六五者又過於四何以元吉乎陰陽相求物之情也何以言陽樂上復陰樂下復乎故曰天地之位不可易也所交者其氣也君臣之

位不可易也所交者其情也六四上承六五下接九三而應於初九體乎柔巽以逮三陽其近臣之象乎或曰九三剛中與五為配大臣之象也又以六四當之何以别其人乎曰剛中者所以輔弼其君也柔巽者所以汲引乎賢者之大臣也豈一而足哉記曰大臣不可不敬也邇臣不可不慎也學者又何疑焉

六五帝乙歸妹以祉元吉象曰以祉元吉中以行願也

六五艮也以陰居剛而在上卦之中應乎九二之兑

故曰帝乙歸妹五居天位有帝乙之象兑為少女有
歸妹之象説者皆以歸妹為嫁女之義伊川程氏曰
帝乙商之賢王始制王姬下嫁之禮法者也愚竊謂
不然帝乙居尊而嫁其女於二二之象為君乎抑為
臣乎以為臣則女之所歸有夫道矣以為君則帝乙
在上而二又為君於人無據矣妹者兑也而帝乙之
所自出在室曰女在塗曰婦則五當為兑不在二矣
以意逆之帝乙行親迎之禮者也六五為帝九二為

妹賢人君子檢飭其身修之於家行之於鄉凜乎如
季女之不可犯也而六五之君能降尊而為之禮然
後九二之臣説而應之艮兑相與交感之象也帝乙
歸妹不其然歟故曰以祉元吉五以祉而錫二二以
祉而歸之上上下相與可謂元吉矣子曰以祉元吉
中以行願也二五得中而行其所願元吉也宜哉
上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝象曰城復于隍
其命亂也

上六坤也以陰居柔而在一卦之上應乎九三之震故曰城復于隍坤為土震為動有版築之象焉高城而濬隍增其土而穴其上穴之不已城復于隍矣此乃泰極則否之義也坤本在下而位於上猶之以土為城也至於上六極其高矣而九三之震追而迫之其復于隍不亦宜乎國之興也其累之非一日窮其力而壞之者多矣可不戒哉泰之為卦以乾下坤上而成其在六爻以陽升陰降為義初四升降之始故

有拔茅翩翩之辭二五升降之中故有歸妹得尚之義三上升降之極故有往復城隍之象焉故曰勿用師自邑告命貞吝坤為衆為邑故有用師自邑之象焉行師出令國之所以廢興存亡者也不出於國而出於邑為貞吝之道也子曰城復于隍其命亂也夫為城者豈故穴而頹之哉以其命出於衆无所適從千人築之萬人穴之城之不頹未之有也或曰城復于隍亂亡之象矣不曰凶而曰吝何哉曰泰之六爻

皆有相應之義至于上六窮上及下乃入于否亂則成矣而未至於亡也然則城復于隍其紀綱敗壞之象乎用衆而衆不從告命而命不行以是爲羞吝而已吝猶不改凶可逃乎

乾巽艮坤

坤上　否

乾下

序卦曰泰者通也物不可終通故受之以否

否之成卦泰之反也乾下坤上所以為泰也坤下乾上所以為否也泰者通也否者塞也泰者闢也否者闔也一通一塞一闔一闢如寒暑之相推如昏明之相代物理之常雖天地聖人有不能逃也所貴乎聖人者為能消息盈虛知進退存亡而不失其正秉其機會有以變而通之如使天地无時而不交萬物无時而不通則是有旦而无夜有春夏而无秋冬也故

曰物不可以終通受之以否其與時偕極之義乎

否之匪人不利君子貞大往小來彖曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也

下坤上乾成卦曰否者初為坤二為艮三為巽四為乾乾為天巽為風艮為山坤為地上天下澤其卦為履上天下地不曰卑高以陳乎聖人取諸貴賤之位

而遂以爲上下不交者以有巽艮存乎其間也巽爲風艮爲山艮爲少男巽爲長女山之與風少男之與長女巽乎交感之義也坤下艮上爲剥巽下乾上爲姤姤者柔遇剛也剥者柔變剛也皆陰長陽消之象也謂之否塞不亦宜乎是故姤者否之始剥者否之終也否之匪人不利君子貞大往小來何也曰天地泰矣變而否之者非小人爲誰不謂之小人而謂之匪人者甚之之辭也今夫内陽而外陰者人之受形

而生也内柔而外剛者人之所以氣反而死也是故
剛健以立身柔巽以接物斯之謂人道矣反此者非
人也在易初二為地三四為人五上為天泰之三四
内陽而外陰天地之所以交而人道之所以立也今
否之三四内柔而外剛反天地之和變人理之正謂
之匪人不亦宜乎自昔天下之亂未嘗不起於民窮
而主不恤下怨而上不知其所以下怨而上不知者
必有邪佞匪人壅蔽於其間也飛廉惡來趙高石顯

其人也自令而視之其小人乎其匪人乎六三之謂匪人九四之謂君子匪人得志其不利於君子必矣然而君子者豈以其不利而易其節皦貞固守之斯謂之君子也矣三陽在上不交於陰君子之貞亦如是爾臨川王氏曰否之匪人者天也非人之所能為也嗚呼不幾於一言而喪邦乎大往小來者泰之反也天氣不下降則雲雨不施地氣不上騰則大明不升萬物之所以不通也下之情不上達則君疑其臣

而惡其民上之情不下通則民怨其君而疾其長天下之所以无邦也內陰而外陽秋冬之所以斂藏也內柔而外剛小人之所以敗德也內小人而外君子小人道長君子道消天下之所以亂也或問消長曰長如草木之長消如霰雪之消堯舜之時比屋可封文武之興民皆好善非盡滅小人而更生君子也君子道長小人變而為之也桀紂之時比屋可誅幽厲之興民皆好暴非盡滅君子而更生小人也小人道

長君子化而為之也董仲舒曰積善在身猶長日加益而人不知也積惡在身猶火消膏而莫之覺也此消長之義也自復至泰自姤至否陰陽消長應其文乎

象曰天地不交否君子以險德避難不可榮以禄

天地不交其卦為否君子觀此象以險德避難雖欲高爵厚禄係而維之有不可得矣世之君子當无道之朝進不得行其志徒觸險難之機然而莫之避者

非無周身之智也膏粱芻豢必求口體之充金玉錦繡必飽妻子之欲利害迫於中而榮辱眩其外故貪祿而忘反以及於禍也險德避難不亦可乎孔子曰邦無道穀恥也又曰邦無道富且貴焉恥也既以爲恥矣又可得而榮之哉

雜卦曰否泰反其類也

否之反其類與泰一也坤巽之中有艮象焉乾震之中有兌象焉兌也者坤巽之類也而居乾震之中艮

也者乾震之類也而在坤巽之内是謂反其類者也
以九居二以六居五謂之陽則其象兑也謂之陰則
其數九也謂之柔則其象艮也謂之剛則其數六也
是謂反其類者也然泰以天地交為義所謂反者陽
升而陰降也否以不交為義所謂反者艮下而兑上
也艮下兑上雖有交感之義而九五六二則无相與
之意焉是故否之六爻上下不交三陰合而與否者
也三陽合而傾否者也六以二反其類故有包承之

象九五反其類故有其亡之戒也或曰子以艮巽不合明乾坤之不交而以艮兌言交感之義毋乃自為不情歟曰重卦之坤艮巽乾著矣所謂兩儀生四象也反而取之益之以乾兌震坤然後八卦具而六爻之情狀畢見矣所謂四象生八卦也卦之相推取諸四象而六爻之相錯得不以八卦定其吉凶乎此序卦雜卦之所以異也

初六拔茅茹以其彙貞吉亨象曰拔茅貞吉志在君也

初六坤也以隂居剛而在下卦之下應乎九四四乾震也在否之時乾坤不交故曰拔茅茹以其彚貞小人用事固已遯逐君子而外之矣然隂柔之資識慮寡暗外无以服衆心内无以决庶務其勢必將挽回君子以為己之用君子者苟貪利而從之是亦小人而已矣故因九四之不交於初而著其義焉初六六三以隂居剛其聲音顏色訑訑然雖欲挽回君子宜其望而去之矣必也六二之柔順包而成之庶幾君

子之肯從也四體震震為雈葦二體艮艮為子故有
拔茅之象焉二四同體二之所拔者四也拔茅者自
上而揠之則其根牽引成叢而起固其宜也自下而
挽之未有能拔之者也以其彙貞不亦宜乎故曰吉
亨於初言征則其類無不征矣於四言貞則其類无
不貞矣尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也欲
存其身而不能蟄無自而能存矣欲求其信而不能
屈無自而能信矣以其彙貞而係之吉亨不亦宜乎

子曰拔茅貞吉志在君也所謂君者九五之謂乎九
四之類志皆從五而六二之徒欲挽而取之不可得
矣
六二包承小人吉大人否亨象曰大人否亨不亂羣也
六二艮也以陰居柔而在下卦之中應乎九五之兊
故曰包承陰為虛陽為實陰為卑陽為尊以虛而包
實以卑而承尊故二之與五有包承之象矣艮為山
兊為澤澤在山上又有包承之象焉當否之時下卦

二陰皆小人也而六二以陰居柔體艮而得中獨能反其朋類以包承九五故曰小人吉大人否亨以陰柔之資而欲為剛健之事必不可矣惟能用其柔順以包容而承事焉小人之行於斯吉矣然九五之大人為以其善事己而下與之交則小人之黨日盛而君子之道无由亨也必因時而否焉斯可以全君子之羣而不亂於小人之黨否之而亨不亦宜乎或曰所以為否者上下不交也以否濟否何由亨乎曰三

陽在外而三陰在內君子為客而小人為主若又與之交則是與之為否也陰曰以長陽曰以消由否而為剝無所不至矣三陽同志與時俱否須事之會從而傾之斯為亨矣故子曰大人否亨不亂羣也

六三包羞象曰包羞位不當也

六三工體為巽下體為坤以陰居剛而在下卦之上近於九四而應在上六二爻皆乾而四又震也包羞坤為囊巽為伏故有包羞之象三以陰柔不中而竊

處非據欲以包三陽以坤包乾以巽包震而三陽同志皆莫之與且將協力而傾之三之所包得羞而已故子曰包羞位不當也否之時六三不當其位而過三陽之衝為否之至也彖之所謂匪人者斯之謂與

九四有命无咎疇離祉象曰有命无咎志行也

九四上體為乾下體為震以陽居柔而在上卦之巽近為六三而應在初六二爻皆坤而三又巽也故曰有命无咎方否之時三陰進而消陽四當其衝以乾

遇坤以震遇巽而六二之艮又將挽而拔之宜若有咎矣然四體乎乾震其志上行當三陰之進屹然獨立謂夫窮達死生我則有命是以求福而不回見危而不懼獨以其身當横流之衝以俟休否不期三陽同志否終則傾斯為无咎矣故曰疇離祉疇類也離麗也𤨏鬘則罍恥辱亡則菑寒四之知命豈徒无咎而已三陽之疇皆得麗其祉福焉子曰有命无咎志行也君子志在行道豈以小人之奉承而易其守哉

或曰泰至上六而復變否至九四而已革何哉曰泰
以上下交為義陰陽志同故初與四二與五交而成
泰至其極則三與上交而義以變矣否以不交為義
陰陽異志故三陰合而為否三陽合而傾否否至上
九而後傾而四之志則同矣

九五休否大人吉其亡其亡係于苞桑象曰大人之吉
位正當也

九五兑也以陽居剛而在上卦之中應乎六二之艮

故曰休否休息也兑為説艮為止故有休否之象當
否之時上下不交而有九五之大人出而救之本剛
健之資而體乎和説之道上比羣陽而下應於二然
後民有息肩之所故大人吉大人者以天下為心者
也視天下之溺猶己溺之視天下之飢猶己飢之也
出而休否斯為吉矣故又曰其亡其亡係于苞桑桑
之木深根而難拔者也苞叢生也九四為震震為木
三陽同志故有苞桑之象焉六二在否之世小人之

能包承者也五不之應則无以休天下之否然受其
包承則小人將遂得志矣惟九五之大人能與三陽
同志兢兢朝夕畏小人之為禍雖居九五之尊而常
有其亡之戒然後能係于苞桑以自固焉震東方也
在草為茅在木為桑三陽同志在茅為彙在桑為苞
言其枝則取諸茅言其係則取諸桑也知此者可以
言象矣子曰大人之吉位正當也以其位之正當是
以謂之大人以其位之不當是以謂之匪人也又曰

危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危治而不忘亂是故身安而國家可保也唐明皇親平内難憲宗剗削方鎮可謂休否之大人矣開元之治壞於李林甫楊國忠元和之功敗於皇甫鎛李逢吉蓋不念其亡而昧苞桑之義也可不戒哉

上九傾否先否後喜象曰否終則傾何可長也

上九乾也以陽居柔而在上卦之上應乎六三三坤

巽也故曰傾否天傾西北乾為天為西北之卦故有
傾否之象當否之世乾坤不交至其極也自上而下
則傾否之象也六三在否秉時而竊位上下之與蓋
俟時而傾之矣決水於千仞之谿建瓴於高屋之上
其傾否之勢乎故曰先否後喜上卑下高故先否自
上而傾故後喜也或曰九五非救否者與曰五傾否
之主也世方否塞有大人者出而救之汔可小休而
已至於上九時已極矣勢已隆矣從而傾之若決江

河莫之能禦矣武王克商散鹿臺之財發鉅橋之粟驅飛廉惡來於海隅而戮之蕩滌氛妖宣暢湮鬱傾否之義其斯之謂矣子曰否終則傾何可長也蓋所以[illegible]為善之心懲小人貪亂之志可謂深切著明也[illegible]極則反道窮則變泰之君子艱貞否之小人包羞下卦之中也及乎上卦之終則泰復而否傾矣

周易經傳集解卷六

總校官編修臣王燕緒
校對官中書臣石鴻翥
謄録監生臣孫　鯤